

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易孔義集說卷一

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官主事臣陳文樞

謄録監生臣朱上林

欽定四庫全書　　經部一

周易孔義集說　　易類

提要

臣等謹案周易孔義集說二十卷

國朝沈起元撰起元字子大太倉人康熙辛丑進士官至光祿寺卿是書大旨以十翼為夫子所手著又未經秦火其書獨完故學易者必當以孔傳為主因取明高攀龍周易孔義

之名別加纂集于古今說易諸書無所偏主惟合于孔傳者即取之其篇次則仍依今本以彖傳象傳繫于經文之下謂易之亡不亡不係於古本之復不復王氏以傳附經亦足以資觀玩惟大象傳往往別自起義文言則引伸觸類以闡易蘊皆無容附于本卦故別出之前列三圖一為八卦方位圖一為乾坤生六子圖一為因重圖皆據繫辭說卦之文

至于河圖洛書先天後天方圓諸圖則謂此
陳邵之易非夫子所本有概從删薙頗能掃
除紛紜轇轕之習其中亦多能推驗舊説引
伸新義如乾彖傳大明終始王注程傳朱子
皆未確解起元獨取侯行果大明日也之説
而證以晉彖傳之順而麗乎大明禮所云日
生于東於經義頗有根據觀六三九五上九
之觀我生觀其生自孔疏以動出為生而後

儒遂以動作施為辭之側不免于牽強起元獨取虞翻生謂坤生民也之說尤有合于九五象傳觀民之旨其釋大象傳比類求義于字句相似而義不同者推闡更為細密在近來說易家中亦可云有本之學矣乾隆四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

周易孔義集說

傳易源流

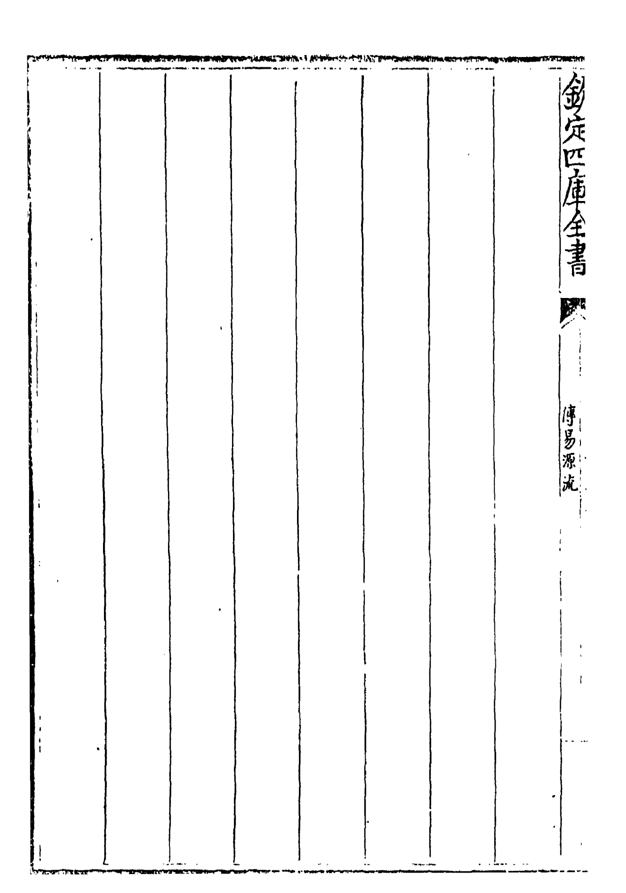
班固曰孔子晚而好易讀之韋編三絕而為之傳傳即十翼也自魯商瞿子木受易于孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易為卜筮之書獨不禁故傳授者不絕（隋書云秦焚書周易獨以卜筮得存惟失說卦三篇後河內女子得之）漢興田何號杜田生授東武

王同子中及洛陽周王孫梁人周寛齊服生皆著易傳漢初言易者本之田生同授緇川楊何寛授同郡碭田王孫王孫授施讐及孟喜梁丘賀由是有施孟梁丘之學焉施讐傳易授張禹及琅邪魯伯禹授淮陽彭宣及沛戴崇伯授太山毛莫如琅邪邴丹後漢劉昆受施氏易于沛人戴賔傳子軼孟喜從田王孫受易喜為易章句授同郡白光及沛翟牧後漢洼丹觟陽鴻任安皆傳孟氏易梁丘賀本從太中大夫京

房受易後更事田王孫傳子臨臨傳五鹿充宗及琅
邪王駿充宗授平陵士孫張及沛鄧彭祖齊衡咸後
漢苑升傳梁丘易以授京兆楊政京房受易梁人焦
延壽房爲易章句說長于災異以授東海殷嘉及河
東姚平河南乘弘皆爲郎博士由是前漢多京氏學
後漢戴馮孫期魏滿並傳之費直傳易授琅邪王璜
爲費氏學本以古字號古文易無章句徒以彖象繫
辭文言解說上下經漢成帝時劉向典校書考易說

以為諸易家說皆祖田何楊叔元丁將軍大義畧同唯京氏為異向又以中古文易經校施孟梁丘三家之易經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同范氏後漢書云京兆陳元扶風馬融河南鄭衆北海鄭康成頴川荀爽並傳費氏易沛人高相治易與費直同時其易亦無章句專說陰陽災異自言出丁將軍傳至相相授子康及蘭陵毋將永為高氏學漢初立易楊氏博士宣帝復立施孟梁丘之易元帝又立京氏

易費高二家不得立民間傳之後漢費氏興而高氏遂微永嘉之亂施氏梁丘之易亡孟京費之易人無傳者唯鄭康成王輔嗣所注行于世而王氏爲世所重其繫辭以下王不注相承以韓康伯注續之



總論

易象自八物外有卦畫竒耦之象內外上下之象有三才之象有中爻之象有變爻之象中爻為雜物撰德四畫內又別為兩卦而象亦隨之變爻者用九用六易之占專視變爻故爻辭已有兼變卦而言者則象亦隨變而易此皆按之卦爻核之文周孔三聖之辭而確乎不可易者非傅會也惟漢晉先儒以應為象云自某爻至某爻成某卦殊屬牽強葢應

以情應非此爻之彼爻也至半離半坎之說巧而彌拙均不可用其與說卦間有互異讀易者第據辭言象如乾不為虎而據履象則乾為虎坤不為馬而據坤象則坤為牝馬不必泥說卦而曲為之辭也

易言六位時成又言六位而成章無無位之說王輔嗣謂初上无位謬矣伊川謂乾上九貴而无位乃爵位之位非隂陽之位隂陽奇耦豈容無也李安溪以

易初二無言位當不當者獨三四五三爻言當位則所謂位者亦借以明分位之位謂德與位稱也愚謂當位者即正之謂也初上言正者多矣豈非當位乎亦不可泥矣

伏羲之卦畫彖爻之所取旣無非象矣至中正亦有象則孔聖之所創也文周繫辭以斷吉凶而所以為吉凶者其道何由孔子定之以中正而後吉凶悔吝之故得然易象何以有中正孔子以一卦分二體而

以二五為中之象以六爻分陰陽之位以所乘之陰陽當位為正之象此與伏羲以一--為陰陽皆從無象中開闢出來非開天之聖人不能夫中正二字典謨以來第言虛理至孔聖傳易而遂有實象可據於是推之而無不驗按之而不可易斯亦奇矣可見一部易書無一字不著實至實而至虛故曰潔淨精微易之時義孔子發之以一卦為一時一爻又各有一爻之時于是天下萬世鉅細精粗之道無不備此即

所謂時中之道也

卦變之說惟程子之論為不易蓋變為易之要義孔子繫辭傳言之詳矣要不越于陰變陽陽變陰乾坤生六子變之權輿也六十四卦以因重而得一重則六位已定必不可謂自某卦來也來氏創為錯綜之說不過正對反對之別名亦與因重之義不符

易道貴交天地不交則萬物不生君臣父子夫婦兄弟朋友不交則人道滅絶故易以陰交陽陽交陰為

造化之樞杻孔子更從二體六爻內以應言乎遠爻以比言乎近爻而後爻之道始備爻有善不善而吉凶悔吝生焉則又於應比之内考其中不中正不正合時義違時義以定之此所謂神而明之者也

易冒天下之道而其大要不外三綱君道也臣道也父道也子道也夫道也婦道也如是而已矣但辭寄于象苟不得于象必謬于其辭謬于其辭必害于其道聖人因象立言無隻字泛設孔子釋文周之辭至

簡而至精所用虛字如而字以字之字皆有深意以顯繫辭之道學者一字玩忽差以毫釐謬以千里害不在辭義而在世道

言易者數千家即訓辭者亦人執一說其間有義可旁通者有必不可兼及者後學淺末何所適從熟玩文義可以定之聖人之言自典謨至今不獨道無有二即文理亦萬古不異虛心涵泳聖人之情有灼然著見不可移易者所謂文在茲者此也

易者聖人教人法天之學也聖人不以不可見之天教人而以可見之天教人則八物是已八物皆天也天地雷風水火山澤相錯而成六十四卦使人觀象而知萬事之理皆本于天行止進退事上與下宜剛宜柔象義胥備效之為事業成之為德行故大象傳必曰以豈俟蓍筮而始顯其用哉

易之興也其于中古乎孔子斯言想見伏羲畫卦以來易之道晦也久矣連山歸藏不待後世不傳其說

而孔子亦僅云吾得坤乾焉而未言其義周禮太卜掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其别皆六十有四想見前此祗為卜筮之用然考左氏所載筮卦占驗之妙亦據繫辭以斷當周易未作以前有畫無文所為卜筮者亦不知其若何為用意即朱子所謂如今之环珓相似耳則伏羲當日畫卦以通神明之德以類萬物之情順性命之理者終如長夜於是文周起而繫之以辭而易道始興是

即卜筮之用亦自文周而始神不特闡幽微顯義理剖晰也宋道士陳圖南乃言羲畫不立文字使天下之人觀其象而已能如象焉則吉凶應違其道則吉凶反後世卦畫不明易道不傳聖人于是不得已而有辭學者為道止于是而不復知有畫矣此直以文周之辭轉有妨于易道欲廢辭而觀象其誣聖實甚而後儒猶有宗之者甚矣索隱行怪之惑人也

凡例

古周易文王卦辭周公爻辭為經上下二篇孔子十翼為傳十篇各為一書費長翁始以彖象繫辭之言解說上下經鄭康成合彖傳大象傳小象傳於經加彖曰象曰字王輔嗣祖之謂孔子贊爻之辭本以釋經宜相附近又取乾坤二卦文言附入加文言曰三字于首于是好古者每歎古易之亡至宋呂汲公呂東萊訂

正古易十二篇朱子本義初本亦據東萊本篇次至明初修大全復析本義從程傳之序則今之行本也愚謂易之亡不亡存乎其義耳篇次分合豈直筌蹄而已哉學易者不能舍卦爻辭以求易即不能舍孔傳以解辭伊川易傳序云未有不得其辭而通其意者余所傳者辭也然則欲得文周之辭舍孔傳其曷由王氏以傳附經用資觀玩乃學易之定法不得云變亂今仍

之唯大象傳乃孔子以卦畫二體示人觀象學易之道往往別自起義補文周未發之旨文言則引伸觸類以闡易蘊皆無容附于本卦經文之後者不敢盡同王氏也

十翼之說各家不同胡安定以上彖下彖大象小象文言上繫下繫說卦序卦雜卦為十翼似為得之茲以彖傳小象傳分附各卦經文外餘上下繫辭傳大象傳文言傳說卦傳序卦傳雜卦傳仍自為

篇次

高忠憲云易註自夫子即註即經非夫子而烏知易之所語何語哉嘗歎以為至論後之説易者第當詳繹孔傳自得經旨王輔嗣以來卦爻下先為註釋非勦襲即歧貳甚非宜也趙復齋于乾彖有云元亨利貞形容乾體夫子贊之其旨甚明後學玩辭自有所得更立語言去本愈遠噫豈獨乾彖云爾哉茍非分經合傳則經文下直不容置一辭矣

兹故于卦爻辭下即附孔傳後列諸儒之說以釋
孔傳向以彖曰象曰字致後儒即以孔傳爲彖象
則鄭氏之貽誤也今易曰爲傳以正之爲陰文以
誌之使初學者知經傳之別知卦爻辭之爲彖象
開卷瞭如

易理廣大悉備不可窮殫然孔子曰易有聖人之道
四焉者舉其要矣說易者專門名家古今輩出縱
有純駁要皆各有所得唯焦氏京氏主于災變占

驗與孔傳言義理背馳此外豈無發明經義之處
乃王輔嗣一掃馬鄭程朱一掃註疏程傳本義亦
互有異同易義之糾紛視他經爲甚夫羣言紛挐
折衷聖人孔子爲萬世立極之聖人又惟此十翼
爲所手著韋編三絶而後成非若詩書春秋之刪
訂筆削猶有難求其説者又未經秦火其書獨完
則學羲文周三聖之易者自當以孔傳爲主愚不
揣淺陋于漢晉唐宋元明以及

本朝說易諸書概無偏主惟以合于孔傳足以旁通曲
暢者即為採入名曰孔義集說以明遵孔之意其
諸儒則統以時代為先後焉
漢唐人釋經一字一義凡經前人所發者必稱某氏
云云不欲襲為已說可見先儒之不苟此書單辭
片語必載某氏存此志也其前儒所發後儒宗之
既採前說後不復贅懼複疊也
說易者千餘家其可會通互參者兼取弗遺其衷之

孔傳弗符者既不復錄宜無庸置辨然有數說同而一說異有千百年遵用而忽易一解者取舍之故不得不極其所以然以別其是非以定其指歸又間有先儒所未及愚以千慮一得偶有所見統附爲案以俟明者採焉

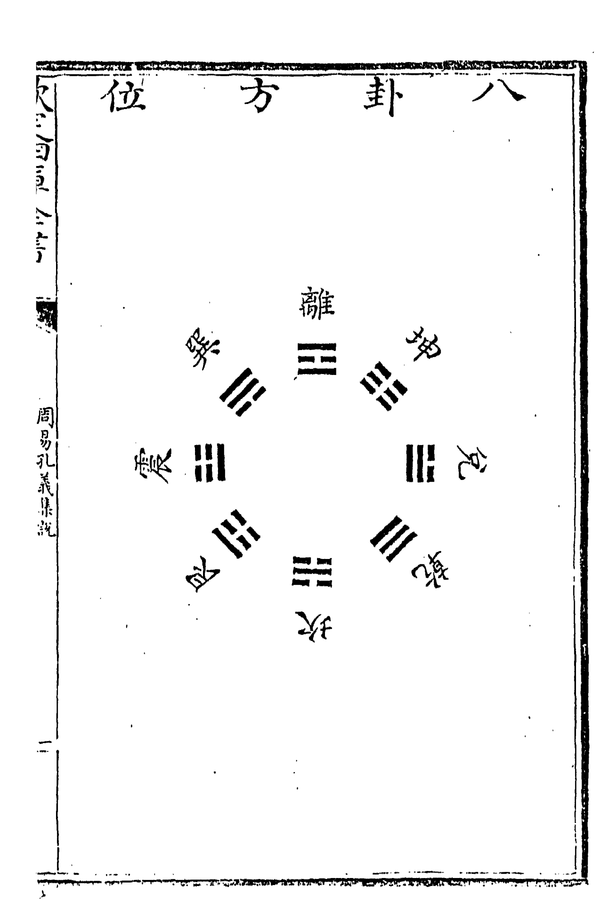
繫辭傳云居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占學易之道盡矣子又云假年學易可以無大過是易者教人寡過之書也蓋天下萬事之理皆

有天造地設不可移易者聖人舉目皆是百姓日用不知故以易象示之使知順之則吉逆之則凶所以前民用也伏羲之所以畫文周之所以繫辭孔子所以反覆贊之無非以天道明人事憂世濟民之深意至天之所以覆地之所以載日月之所以行四時之所以運自天主之原無藉于卦畫故此書于所為河圖洛書伏羲方圓圖先天卦位圖即不敢定其真偽要之無關人事非孔子之所言

俱不復載惟據孔傳萬物出乎震節為八卦方位一圖據乾天也節為乾坤生六子一圖據因重節為六十四卦因重一圖以備觀玩

繫辭傳云雜物撰德辨是與非則非其中爻不備中爻互卦也文王卦辭周公爻辭以互體立義者其象皎然故先儒多以互體説易不可忽也今於每卦之下標明中爻互卦為觀象之助

八卦方位



坤彖西南得朋東北喪朋　說卦傳萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎

艮東北之卦也萬物之所成終而成始也故曰
成言乎艮

乾坤生六子圖

乾父 ☰

坤母 ☷

震長男 ☳

坎中男 ☵

艮少男 ☶

巽長女 ☴

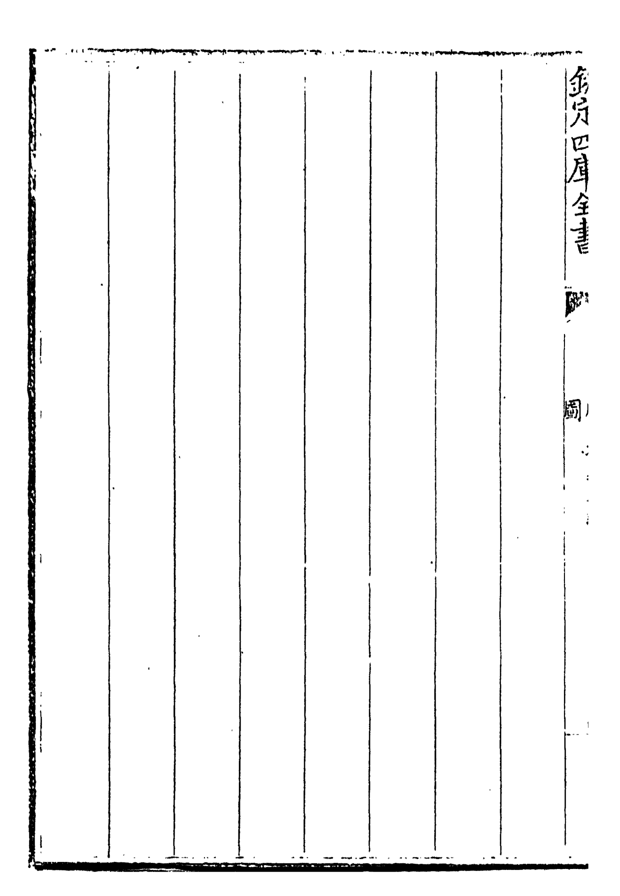
離中女 ☲

兌少女 ☱

說卦傳云乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

據此可想見伏羲當日自是先畫三奇三耦迨乾坤立而後有索以索之上中下而因有長中少故說卦傳自乾健也節後皆先乾坤後六子

六子以長中少為序是八卦次第乃乾一坤二震三巽四坎五離六艮七兌八井井不易邵氏以一陽一陰各生一陽一陰層累而上至三畫既成而為乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次第則是乾坤未成而六子並見六子先成而坤母後成矣與孔聖所云不符學者宜知所從矣



因重圖

乾　坤　震　巽

小畜　夬　觀　萃　益　隨　巽　大過

大壯　大畜　豫　剝　震　頤　恒　蠱

泰　大有　坤　晉　復　噬嗑　升　鼎

乾　需　否　比　无妄　屯　姤　井

坎		離		艮		兌	
渙	困	家人	革	漸	咸	中孚	兌
解	蒙	豐	賁	小過	艮	歸妹	損
師	未濟	明夷	離	謙	旅	臨	睽
訟	坎	同人	既濟	遯	蹇	履	節

周易孔義集說卷一

光祿寺卿沈起元撰

上經

☰ 乾下乾上

乾元亨利貞 彖傳大哉乾元萬物資始乃統天

子夏傳曰元始也亨通也利和也貞正也○九家易曰乾者純陽天之象元者氣之始也○孔仲達曰乾

健也天之體以健為用聖人欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也○胡安定曰乾者剛陽至健之氣元者始生長養之德言天以一元之氣生成萬物而无有限極故曰大哉○程傳上古始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦重乾為乾乾天也天者天之形體乾者天之性情元亨利貞惟乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉　四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包

四者乾元統言天之道也天道始萬物物資始于天也。本義貞正而固也　乾元天德之大始故萬物之生皆資之以爲始也又爲四德之首而貫乎天德之始終故曰統天。朱子語錄元者生意在亨則生意之長在利則生意之遂在貞則生意之成。蔡虛齋曰天地間凡大者爲始始者便是大乾元之大亦以萬物資始處見也。顧玉停曰讀大哉乾元句可見大乃贊乾之元不可以大訓元矣

按元者生氣唯其生故可訓始萬物之生即其始也唯其生故又訓善生氣無不善也

雲行雨施品物流形

程傳言亨也○楊誠齋曰傳言元利貞而獨不言亨者蓋雲行雨施氣之亨也品物流形形之亨也○項平甫曰元象一動則屯而為雲解而為雨雲雨皆生于天一之水故自元而亨者象之○俞石澗曰前言萬物此言品物元為稟氣之始未可區别故總謂之

萬亨則流動形見而洪纖高下各有區別故特謂之品

大明終始六位時成時乘六龍以御天

荀慈明曰六爻隨時而成乾○孔仲達曰乾之爲德依時乘駕六爻之陽氣以控馭天體此乃申明乃統天之義上文以至健元始明乾德故云乃統天此明乘駕六龍各分其事故云以御天○侯行果曰大明日也六位天地四時也六爻倣彼而作也大明以晝

夜爲始終六位以相竭爲時乘言乾乘六氣而陶冶變化運四時而統御天也。程傳天道終始乘此六爻之時乃天運也。張子乾之四德終始萬物迎之不見其首隨之不見其後然推本而言當父母萬物。本義始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以爲元也。趙復齋曰初至上爲六位九爲龍自元而貞德之序也由貞而元德之妙也乘六龍者非乾元乎。朱漢上曰雲雨坎也大明離也乾卦而舉坎

離者六爻坎離錯居坎離者天地之用也雲行雨施坎之升降也大明終始離之往來也所謂亨也萬物殊品流動分形陰陽異位以時而成六位循環萬物生生而不窮者孚此贊亨也○胡滄曉曰大明節見亨之由于元也首出節見利貞之由于元也皆所以見元之大也此二節並无一語黏着人事大明二字專言日象

按大明二字自王輔嗣訓詁未明程傳有大明乾

道之終始則見卦之六位以時而成云云當時已
有疑之者朱子亦謂此處說得果是鶻突然程傳
本以此節為天運不貼聖人說惟本義以此節為
聖人之元亨首出節為聖人之利貞後儒因之而
亦有以一章中忽言天道忽言聖人文義欠順疑
為錯簡或移大明節于乃利貞之下或移大明節
于首出節之後以便將乾道聖人分段疏說皆未
免强經以就傳也今觀孔氏侯氏趙氏朱氏皆以

此節為釋乾道而大明為離日則侯氏朱氏之言尤為的當孜晉彖傳順而麗乎大明禮記大明生於東是大明為日經有明文可據蓋乾元為天地之生氣萬物之生非雨以潤之日以暄之則生機无由而暢元之亨亨以此也大明終始即日之一日一周即天行之健元之運也而一歲四時皆由日月往來而成六爻即四時之象也故曰六位時成此六位无非乾陽即无非乾元一元貫於六位

而天道以次而行若御之者然是亨之通與利之遂貞之成皆在時成一句内故下文接言變化各正以乃利貞東之朱氏所為坎離者伏象也初二三為二陽夾一陰離象四五六為二陰夾一陽坎象六十四卦六爻所同而乾為六十四卦之首象言天道之大用故舉以明之坎離日月也易字篆文從日從月可見日月為陰陽之精則日月為全易之本而月受日光日可以該月孔聖所以特提

大明終始以明乾元之用也周易經傳無一字泛設玩辭者詳之

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

本義變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命太和陰陽會合冲和之氣也各正者得于有生之初保合者全于有生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

語録元不生于元而生于貞蓋天地之化不翕聚則

不能發散也此理循環不窮脗合無閒不貞則无以為元也○朱漢上曰太和者相感絪緼之氣天地之所以亨也各正性命保之而存合之而聚○項平甫曰乾道變化即時乘六龍也各正性命即以御天也乘陰陽來往之變以御資始流形之化使飛走動植各盡其正性稚壯老死各極其正命所謂物之大利者釋利字也曰各者成乎萬也曰合者歸乎一也萬者利之盡一者貞之至乾之六陽翕而成坤保神于

靜合氣于漠以固太和之本以厚乾元之復此屬貞字所保之和即性命之根極也　推其本統言之則曰乾元極其變化言之則曰乾道始乎乾元終乎太和萬物出于元入于元此元之所以為大也○林次厓曰各正性命是利保合太和是貞向之資始于元流形于亨者今則各效法象各成形質而性命於是乎各正既而愈斂愈固生意凝蓄而不滲漏化機內蘊而不外見則太和于是保合矣○來矣鮮曰就各

正言之則曰性命雖以理言而不離乎氣就保合言則曰太和雖以氣言而不離乎理其實非有二也

按太和即元也元在貞內故曰保合

首出庶物萬國咸寧

劉子珪曰陽氣爲萬物之所始故曰首出庶物○朱漢上曰乾爲首震生萬物積震成乾首出乎庶物之上○易外乾之元所謂帝也乾元之出見于復帝之出見于震元者萬物之所以爲性命帝者萬物之所

以爲出入者也乾爲首首出者帝出也帝爲庶物之主故曰萬國咸寧

按此二語諸儒作聖人說固無不可但玩文言雲行雨施天下平也二語則雲行句固言乾之元亨天下平即申言萬國寧若以上句言乾道下句言君道无此文義故以首出二句連上三節總釋乾之四德証之文言尤合　程傳云乾道首出庶物而萬彚亨於文言亦云陰陽敷暢天下和平之道皆

未貼聖人言也

初九潛龍勿用　象傳潛龍勿用陽在下也

沈雲禎曰龍假象也天地之氣有升降君子之道有行藏龍之為物能飛能潛故借龍以比君子之德也。孔仲達曰第一言初上當言末六言上則初當言下不言一與下者從無而入有不言六與末者欲明位居卦上也。崔氏憬曰九者老陽之數動之所占故陽稱九。程傳龍之為物靈變不測故以象乾道

變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下爲始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時○呂東萊曰乾之初九曰潛龍勿用坤之初六曰履霜堅氷至陽者善之類也陰者惡之類也善端初發且要涵養惡念初生便須剪除○吳草廬曰初二爲地初地之下猶龍之潛伏于地下而未出見也○胡雲峯曰乾初曰陽在下坤初曰陰始凝聖人扶陽抑陰之意已見言表○梁孟敬曰乾純陽

之卦而取象于龍故夫子于文言皆以聖人事明之
觀之六爻則象之所示占之所決夫人可用如初九
潛龍在聖人則方居側微也在君子則遯世无悶也
在學者則養正于蒙也以是而推其用何不可哉○
姚承菴曰凡卦爻辭占不過占此辭耳其取象于潛
見者言必如龍之潛龍之見而後可非必上半爲象
下半爲占也
九二見龍在田利見大人　象傳見龍在田德施普也

鄭康成曰二于三才爲地道地上即田故稱田以三畫卦言于三才爲人道得稱大人陽大陰小故大謂九。孔仲達曰陽氣發見故曰見龍田是地上可營爲有益之處陽氣發在地上故曰在田初之與二俱爲地道二在初上所以稱田。陸君陽曰陽氣見于田則生植利于民聖人見于世則教化漸于物。程傳出見于地上其德已著以聖人言之舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以

共成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應○本義

九二剛健中正出潛離隱澤及于物物所利見○朱漢上曰二變爲離離爲文文章炳明見龍也如日下照施及于物者普矣○郭兼山曰大人者其道大之人也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎　象傳終日乾乾反復道也

鄭康成曰三于三才為人道有乾德而在人道君子之象。王輔嗣曰三不中之位上不在天未可以安其尊下不在田未可以寧其居此危地也以其重剛不息故能乾乾惕若。孔仲達曰居不得中故不稱大人九三所居之位實有危厲文言云雖危无咎是實有危也若字宜為語辭。程傳進退動息必以道也。本義重剛不中居下之上乃危道也然性體剛健有能乾乾惕厲之象。蔡季通曰下乾終而上乾

繼乾乾之象乃健而不息也○趙復齋曰内卦已盡乃日之終六而方三未盈也三而非六不亢也未盈故日新无已不亢故危而无咎○項平甫曰自上而下曰復自下而上曰反三之上下皆得純乾故曰反復道○龔泉峯曰君子九象終日三象三下卦之終故言終夕亦日之終也○錢啓新曰君子在人位盡人道全體乾德居下乾之終應上乾之終有終竟一日自日而夕之象○吳觀華曰九三言君子就人身

上說龍德龍德剛健晝夜无息君子終日乾乾又夕惕若方是真龍德○合訂乾乾惕若即虞書危微意乃聖賢相傳心法獨于三爻發之者三四于三才爲人位三居下卦之上尤爲危地也其實潛見飛躍无往而非乾惕

九四或躍在淵无咎　象傳或躍在淵進无咎也

石徂徠曰爻云或躍无咎夫子謂必須進故加一進字以決其疑以進釋躍字○張子處陰故曰在淵○

本義躍者無所緣而絶於地特未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下于田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也○易山齋曰淵卑於田二言在田今反在淵者淵乃龍之所宅非在田之比在田不能變在淵有可變之道也已離下體故謂之躍猶在上體之下故謂之在淵○項平甫曰劉牧謂在淵為藏非也龍之得水猶人之得時也初九之藏乃在地下非在淵也

○吳草廬曰在淵者謂將躍而猶在於淵蓋言其將然故為未定之疑辭而稱或○邱瓊山曰九為陽陽動故曰躍四為陰陰虛故象淵○吳觀華曰四在外卦已是出為世用謂之潛已非可潛謂之飛尚未得飛所以躍而曰或正是兩在不測之境淵者空洞静深可飛可躍不得而圎故必在淵

按四在三畫之卦為地位故有淵象然得水故與潛異四有伏坎故為得水

九五飛龍在天利見大人　象傳飛龍在天大人造也

鄭康成曰五于三才為天道天者清明无形而龍在焉飛之象也。虞仲翔曰五體離離為飛五在天故飛龍在天。孔仲達曰言九五陽氣盛至于天故云飛龍在天此自然之象猶若聖人有龍德飛騰而居天位為萬物所瞻覩。程傳進位乎天位也聖人既得天位則利見在下大德之人與共成天下之事天下固利見夫大德之君也。本義剛健中正以居尊

位如以聖人之德居聖人之位　造猶作也○吳草廬曰六畫之卦五上爲天五爲上卦之人位故曰大人　按虞氏所云五體離者變象也

上九亢龍有悔　象傳亢龍有悔盈不可久也

蘇子瞻曰夫處此者豈无无悔之道哉故言有者皆非必然者也○本義亢者過于上而不能下之意也陽極于上動必有悔○朱漢上曰上九變兊兊爲毀折亢滿之累也盈極則虛不可久也○焦弱侯曰上

天際之極龍之居杳冥而不能為雨者故曰亢○劉氏濂曰陽極盛而陰生龍既飛而思潛此自然之理故曰有悔○吳觀華曰時值其亢龍不能違聖人值其亢聖人不能違惟聖人善憂其悔時雖亢而不窮于亢○高忠憲曰此言時位非言聖人

用九見羣龍无首吉　象傳用九天德不可為首也

朱子曰用九用六當從歐公說為揲蓍變卦之凡例蓋陽爻百九十二皆用九而不用七陰爻百九十二

皆用六而不用八也特以乾坤二卦純陽純陰而居篇首故于此發之使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋剛而能柔吉之道也○林次厓曰乾變之坤雖爲坤之所爲然本自剛來與本自坤者不同坤變之乾雖爲乾之所爲然本自柔來與本自乾者不同故乾无首之吉終不可同于牝馬之貞坤永貞之利終不可同于乾之元亨聖人不教人即所變之卦以考其占而別著自此至彼之象占者正以其有不可同

者耳○谷拙侯曰一歲首春一月首朔似有首矣然春即臘之底朔即晦之極渾渾全全要之莫知所終引之烏有其始更无可爲始也用九者全體天德循環不已聖人之御天者此也○安溪觀象乾之六爻皆變則陽而隂矣如羣龍之身皆見而獨不見其首此天道之所以藏諸用人事所以固其基凡剛柔動靜屈伸進退理皆如之不可爲首與不可爲典要相似言天之爲德渾然不見其端始也在天者隂陽則

无始動静則无端在聖人則寂然不動感而遂通也

○德濟齋曰龍者承六爻而言也无首者循環為用也六位時成循環不定六虚之用用以虚也如當潛則潛非潛為首也當躍則躍非躍為首也六爻皆然聖人惟能運用天道各當其時无少止息則吉也六爻不言吉此獨言吉者以其剛而能柔循環而无止息也

☷☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉　彖傳至哉坤元萬物資生乃順承天

孔仲達曰至謂至極言地能生養至極與天同也天亦至極但包籠于地故乾言大哉坤言至哉○呂藍田曰乾之體大矣坤之效乾之法至乾之大而後已故乾元曰大哉坤元曰至哉○本義始者氣之始生者形之始順承天施地之道也○潘去華曰陰之純

則順之至順之至者順乎陽也○高忠憲曰坤之元即乾之元坤透體皆乾乾元在坤故曰坤元資生者生其所始也一元之氣於是乎成形

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

孔仲達曰凡言无疆有二義廣博長久含弘二句言亨也○程傳以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹精也三无疆不同德合无疆天之不已也應地无疆地之无窮也行地无疆馬之健行也○

游定夫曰其靜也翕故曰含弘含謂无所不容弘謂无所不有其動也闢故曰光大光言无所不顯大言无所不被四者坤元之德也德合无疆合乎天也

牝馬地類行地无疆柔順利貞

干令升曰行天者莫如龍行地者莫如馬○孔仲達曰釋利貞也○程傳坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固為貞坤則柔順而貞牝馬柔順而健行故曰牝馬之貞行地无疆謂健也非健何以配乾未

有乾行而坤止也其動也剛不害其爲柔也　語錄

利字不聯牝馬爲義如云利牝馬之貞則坤便只有三德○郭白雲曰乾爲馬非坤也坤取牝馬者欲合乾德无疆故有取于馬合乾而非乾故曰牝馬○項平甫曰順者坤之元行者坤之亨利者宜此而已貞者終此而已○郭兼山曰坤配乾是以有元有亨有利獨无剛德以終之故爲牝馬之貞而已○林次厓曰牝馬地類順也行地无疆順而健也故承之曰柔

順利貞言此即坤德之順健云爾不敢自主承天施以生萬物柔順也承天生物直至有終利貞也

君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

王輔嗣曰西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之為物必離其黨之于反類而後獲安貞吉○孔仲達曰喪朋象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室○崔氏

憬曰西南巽離兌皆陰與坤同類故曰得朋東北艮震乾坎皆陽與坤非類故曰喪朋得朋猶迷于失道喪朋乃順而得常安于承天之正故曰安貞吉○程傳陰從陽者也待唱而和陰而先陽則為迷錯居後乃得其常也西南陰方東北陽方離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之吉○邱行可曰坤道主成成在後故先乾而動則迷而失其道後乾而動則順而得其常○項平甫曰先迷後得主利言利在得主

不利為主也○朱漢上曰得君者臣之慶得親者子之慶得夫者婦之慶三者未有不離其朋類而得者也故曰乃終有慶○張紫巖曰君造始臣代終人臣立事建業以有為于下失朋儕之佐有不能獨勝其任者矣故西南以得朋為利若立于本朝左右天子苟非絶類忘私其何以上得君心合德以治天下哉然則得朋臣之職也喪朋臣之心也以是心行是職非曰今日得之明日喪之也喪朋云者喪其私云耳

故曰東北喪朋陰與陰為類曰類行生化之功始終不息曰有慶○楊慈湖曰君先臣後夫先妻後當後而先為迷迷為失道君為臣主夫為妻主後而得主利莫大焉○林次厓曰先迷失道是以失道解先迷後順得常是以順解得常○鄭孩如曰得朋者率類以從陽以人事君之道也喪朋者絶類以從陽渙羣朋亡之道也○喬還一曰乾惟合坤故得主得主故東南西北皆利方得朋喪朋皆吉事妻道也臣道也

○鄧盱貽曰四時天行四方地維故乾以元亨利貞名其行坤以東南西北表其維○合訂此釋君子有攸往以下卦辭

按文王繫辭皆言人事示人法天之學也乾道廣大故秖以元亨利貞四德言天道而未及人事所以尊乾也至坤卦特以君子有攸往句明示天下學易之道且以見六十四卦繫辭之旨無非為君子謀也八卦方位始見于此說者因邵氏易有伏

羲先天卦位遂以此為文王後天卦位然漢晉唐人說易未有及先天卦圖者于經亦未有所據安知文王所言卦位非即伏羲之卦位歟

初六履霜堅氷至　象傳初六履霜陰始凝也馴致其道至堅氷也　朱子桒魏志象曰作初六履霜當從之

王輔嗣曰陰之為道本于卑弱而後積著者也故取履霜以明其始。孔仲達曰初六陰氣之微似初寒之始但履其霜微而積漸堅氷乃至馴猶狎順也言

順其陰柔之道習而不已乃至堅氷也○司馬温公曰履霜堅氷君子攘惡于未芽杜禍于未萌○本義陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易于其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉馴順習也○朱漢上曰一陰生于午剥乾之初也五陰而霜降六陰而堅氷　坤

之初六五月之氣姤卦也一陰之生始凝于下井中之泉已寒積而不已至坤上六則水寒成氷是以君子觀所履之微而知氷霜之漸。蔡節齋曰履象初霜象六諸爻曰足曰趾曰拇曰履皆取在下而象初也。王伯厚曰乾初九復也潛龍勿用即閉關之意坤初六姤也履霜堅氷即女壯之戒。胡雲峯曰上六曰其道窮也由初六順習其道以至于窮耳兩其道字具載本末經曰堅氷至要其終也傳曰至堅氷

原其始也○觀象天地者萬化之源也然天主神地主形則有陽明陰濁之分焉在人則神者心也形者體也心為主則形為神役而萬善以生體為主則神反為形役而衆惡以起君子小人内外消長自此分君父臣子之否泰順逆自此辨也六十四卦冒天下之道者其義悉自乾坤來也

六二直方大不習无不利　象傳六二之動直以方也不習无不利地道光也

孔仲達曰以此爻居中得位極于地體故盡極地之義生物不邪直也地體安静方也无物不載大也○程傳二陰位在下故爲坤之主統言坤道中正在下地之道也以直方大三者形容其德盡地之道矣由直方大故不習而无所不利不習謂其自然在坤道則莫之爲而爲在聖人則從容中道乾坤純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處五也乾則二五相應○王介甫曰六二之動者六二之德動而

後可見也因物之性而生之是其直也成物之形而不易是其方也○沈守約曰坤至柔而動也剛直也至静而德方方也合萬物而化光大也坤之道至簡也至静也承天而行順物而成初无假于修習也○項平甫曰乾以九五為主爻坤以六二為主爻蓋此二爻為既中且正又五在天爻二在地爻正合乾坤之本位故乾于五言乾之大用而二止言乾德之美坤于二言坤之大用而五止言坤德之美六二蓋全

具坤德者孔子懼人不曉六二何由兼有乾直故解之曰六二之動直以方也言坤動也剛所以能直也又曰地道光也言地道主六二猶乾之九五言乃位乎天德也○葉爾瞻曰直以方看一以字六二之動方矣然由其存于内者直是以見乎外者方矣○來矣鮮曰以本爻論得坤道之正則无私曲故直居坤之中則无偏黨故方内直外方所以大也○唐凝菴曰直而大者乾之德也坤以乾之德爲德不習而无

不利坤以簡能也○易外坤本不動六二言動蓋以靜不能從乾動所以從乾也又一爲靜二爲動乾坤皆靜于一而動于二初之潛之凝皆靜也二之見之直以方皆動也坤之二以動而見其直以方坤元以動爲至萬物之資生生于動也不習者效法乎乾乾之所至坤亦至之順之至也不必習而始利也

六三含章可貞或從王事无成有終　象傳含章可貞以時發也或從王事知光大也

王輔嗣曰三處下卦之極而不疑于陽不為事始須唱乃應待命乃發含美而可正者也故曰含章可貞有事則從不敢為首故曰或從王事不為事主順命而終故无成有終○孔仲達曰以陰居陽是陽事猶在故曰含章章即陽之美○程傳夫子言為臣處下之道必含晦其美乃正而可常然義所當為者則以時而發非含藏終不為也或從王事而能无成有終者唯其知之光大故能含晦淺暗之人有善唯恐人

之不知豈能含章○張紫巖曰三四得互坤中位一以光大一以无咎三含章蓋中德之積耳○趙復齋曰以陰含陽其文炳也二色成章陰陽雜也陽施于陰陰則從之陽倡于始陰則終之○鄭東谷曰坤純陰惟三五為陽位三曰含章五曰文在中謂其以陰柔靜順而中藴陽明之美○胡雲峯曰六不足于貞而剛足以守有可貞象　陽主進陰主退乾九三陽居陽故曰乾乾主乎進也坤六四陰居陰故曰括囊主

乎退也乾九四陽居陰坤六三陰居陽故皆曰或進退未定之際也特其退也曰在淵曰含章惟進則皆曰或聖人不欲人之易于進也如此三多凶故聖人于乾坤之三爻辭獨詳焉○錢啓新曰三際内外卦之交或從王事之象○易外含章可貞含陽之章而爲陰之貞也无成者含之于始有終者含之于終象曰含弘唯含弘故光大爻曰含章唯光大故章以時發者含爲發之本含而以時發之故品物得以咸亨

非時之發為物災害以不能含也

六四括囊无咎无譽　象傳括囊无咎慎不害也

本義六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遯也○張紫巖曰坤六五得臣之正體四未得位雖含養厥德靜以待時進而至五臣道亨矣○吳草廬曰括結之也坤虛而容物囊之象也○唐凝菴曰坤布虛中囊象重陰之閟括象○高忠憲曰括囊者君子之隱也非為在位者言也○合訂四位

已入重卦六以陰居陰重陰閉塞之時也然在上卦之下處得其正爲能晦藏其知隱括不露

六五黄裳元吉　象傳黄裳元吉文在中也

王子邕曰坤爲文五在中故曰文在中○孔仲達曰坤爲臣道五居尊位是臣之極貴者能以中和居于臣職故云黄裳元吉○蘇子瞻曰稱裳以明其臣稱黄以明其德以陰而有陽故曰文在中○本義黄中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸内而見于

外○張南軒曰坤五非人君之所處故无君義○李隆山曰坤六爻无君位坤六五之應在乾之九五與諸卦六爻自相配應例不同先儒謂五君位以陰居之爲莽新武氏之類此賊教之大者○蔡節齋曰黄象五裳象六○林黄中曰乾爲衣坤爲裳五雖尊配乾爲下矣○易外衣在上无物足以尚之故乾爲衣裳者有衣以尚之裳爲衣所尚有臣與妻之道故坤爲裳又衣外而裳内衣使人見裳不使人見黄而爲

衣文之在外也黄而為裳文之在中也玄者乾之元黄者坤之元君垂其玄衣后垂其黄裳而天下治黄裳者鞠衣六服之一

按孔子以中正定爻之德于此爻首見中字

上六龍戰于野其血玄黄　象傳龍戰于野其道窮也

干令升曰陰在上六十月卦也爻終于酉而卦成于乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也故稱龍焉○孔仲達曰即說卦云戰乎乾也戰于卦外

故曰于野陰陽相傷故其血玄黃。侯行果曰坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮于亥窮陰薄陽所以戰也。李去非曰曰龍戰則是乾來戰不以坤敵乾也。馮厚齋曰主龍而言則知陰不可亢亢則陽必伐之戒陰也以戰而言則知陰不可長長則與陽敵矣戒陽也。林黄中曰主陽而言戰故曰龍主陰而言傷故曰血

用六利永貞　象傳用六永貞以大終也

本義陰柔不能固守變而為陽則能永貞矣初陰後陽故曰大終○胡雲峯曰坤安貞變而為乾則為永貞安者順而不動永者健而不息乾變坤剛而能柔坤變乾雖柔必強陽先于陰而陽之極不為首陰小于陽而陰之極以大終○何玄子曰乾道主元故曰乾元用九坤道主貞故言用六永貞○程敬承曰陽之極不為首是无首也陰之極以大終是无終也終始循環變化无端造化之妙固如此○易外乾用九

以无首為大始坤用六以永貞為大終无首者无始也无始者大始也乾如圜循之无端終不可為尾始亦不可為首故其象為龍坤之終終其乾之用耳代乾之終故曰大終

總論

項平甫曰易以變易為書用九用六以其能變也故爻辭多取變象為言至本爻義重者自從本爻不必盡然也然乾之二五與坤之二三皆明用變象乾二

變離為乾之同人故為文明為利見皆離之象也乾五亦變離為乾之大有故為飛為利見亦離之象也坤二變陽為乾在坤中有内直外方之象孔子釋之曰六二之動直以方也言不動則有方而無直也陽為大故曰直方大陰得陽則不孤故曰德不孤坤三變艮為謙其從王事即謙之勞也有終即謙之有終也陽為光為大故曰知光大也皆變象之明者略舉之以例諸卦焉

䷂ 震下坎上

中爻坤艮

王童溪曰繼天地以用事者長子也其次為坎又其次則艮此三男相繼以効其勞于天造草昧之日闢天荒理地脉發初性而盡開物成務之道也○陸庸成曰乾坤之後即繼以屯蒙蓋天開于子地闢于丑人生于寅是三才之始也天地開闢之初人值其時為洪荒之世故曰屯為混沌之民故曰蒙

按震為一索所得帝出乎震萬物隨之而出故乾

坤之後第一卦然不即用重震者重震則有震驚恐懼之意非發生之象此重卦與經卦之不同也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯　彖傳屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

王輔嗣曰剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃大亨也○孔仲達曰坎為險震為動震在坎下是動于險中初動險中故屯難動而不已將出於險故得大

亨貞也○吕藍田曰勿用有攸往久之以有待也利建侯各付其所主也○程傳以雲雷二象言之則剛柔始交也以坎震二體言之動乎險中也始交未能通暢則艱屯故云難生又動于險中爲艱屯之義所謂大亨而貞者雷雨之動滿盈也隂陽始交則艱屯及其和洽則成雷雨滿盈于天地之間生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫貞也非貞固安能出屯人之處屯亦在夫貞固也天造草昧言時事○

本義屯難也物始生而未通之意故其為字象屮穿地始出而未申也能動雖可以亨而在險則宜守正未可遽進故為大亨而利于正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象始交謂震難生謂坎天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩閒天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也○楊誠齋曰物屯求亨時屯亦求亨然

時屯求亨其道有三惟至正為能正天下之不正故利貞惟不欲速為能成功之速故勿用往惟多助為能克寡助故利建侯○胡雲峯曰屯蒙繼乾坤之後上下體有震坎艮乾坤交而成也初以一陽居隂為成卦之主元亨震之動利貞為震遇坎而言也非不利有攸往不可輕用以往也易言利建侯者二豫建侯上震也屯建侯下震也震長子震驚百里皆有侯象○張清子曰乾坤之後一索得震為始交再索得

坎爲難生而承上接下之辭所以合震坎之義而釋其爲屯也○蔡虛齋曰利貞勿用有攸往二句一意故彖傳只釋利貞○來矣鮮曰勿用者震性多動故戒之險難在前中爻艮止勿用攸往之象震一君而二民建侯象草者如草不齊震爲蕃草之象也昧者如天未明坎爲月天尚未明昧之象坎水内景不明于外亦昧之象也○何玄子曰震之未動坎氣爲雲鬱結而未成雨所以爲屯動則雲化爲雨屯之鬱結

者變而為解而未亨者果大亨矣○易外屯春也屯為春之始春篆作旾以草之出為象蓋春不可見見于草草始生而昧為春明則為夏○合訂震之德為動動故亨而卦辭爻辭俱以躁動為戒者惟能靜乃能動也

按屯訓盈字之本義難者卦中之一義易外證之以春而卦義盡矣凡言建侯必有坤以有土有人也

初九磐桓利居貞利建侯　彖傳雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

虞仲翔曰震起艮止動乎險中故磐桓得正得民故利居貞○王輔嗣曰處屯之初動則難生不可以進故磐桓也息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難之世陰求于陽弱求於強民思其主之時也爻備斯義宜得其民○張子磐桓猶言柱石磐磐石也桓桓柱也謂利建侯如柱石在下不可以動然志在

行正也○楊龜山曰行一不義殺一不辜得天下不為所謂正也文王三分有二可謂大得民也而猶服事商者亦行正而已○項平菴曰屯以初九為主故爻辭全類卦辭○朱漢上曰陽貴陰賤坤衆為民九退居初以貴下賤大得民也○胡雲峯曰文王卦辭有專主成卦之主而言者周公首於此爻之辭發之卦主震震主初磐桓即勿用有攸往利居貞即利貞卦言利建侯者其事也爻辭利建侯者其人也○來

矣鮮曰磐大石中爻艮石象桓大柱震陽木象也八卦正位震在初爻之極善者震本欲動而艮止不動有柱石欲動不動之象雖磐桓不進而拳拳有濟屯之志既有救人之心又有守己之節濟屯之功德備矣○錢啓新曰初雖震體而居雜撰艮坤之下既如石磐于地而不可動又如柱立於磐而不可移磐如泰山之亘地而安不可揺桓如大將之當關而威不可犯驚遽懼懾霹靂震動事業全從山嶽鎮定心術

中流出故利○高忠憲曰國之柱石鎮定不搖居貞如是利建如是之侯也象傳言雖磐桓居貞未有作為而志行之正下賤之誠能大得民而可建侯也按象傳正字始見於此以九居初故為正孔傳以位為志故曰志行此傳例也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字　象傳六二之難乘剛也十年乃字反常也

九家易曰二從初即逆應五順也去逆就順陰陽道

正○虞仲翔曰震為馬為作足二乘初故乘馬班躓也馬不進故班如○王輔嗣曰冦謂初也志在于五不從于初故曰女子貞不字○孔仲達曰此因六二之象以明女子婚媾之事如有人逼近於强雖逺有外應未敢輕進被近者所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男女而已諸爻男女之象義皆然○程傳初為賢明剛正之人而為冦以侵逼于人何也曰此自據二以柔乘剛而取義更不計

初之德何如易之取義如此○本義字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應于上而乘初剛故為所難而邅回不進然初非為寇也乃求與己為婚媾耳但己守正故不之許至于十年數窮理極妄求者去正應者合而可許矣○耿希道曰志在于遠故乘馬而欲進難生于近故班如而有待○都聖與曰女子臣子未受命之象○馮時行曰二欲應五而不得應屯之象也自己行藏人得而制之者陰柔

故也○吳草廬曰二三四互坤坤數十過坤十數則逢五正應而許嫁矣○胡雲峯曰屯者陰陽之始交二應五四應初皆曰婚媾取陰陽之始交也○唐凝菴曰震馬能行撰艮止之班象○程敬承曰不字謂不字于初也乃字謂字于五也乃字甚有味非至十年不得字也貞之至也○易外易造端于夫婦故屯言婚媾蒙言納婦亦咸恒之象也

按初爲濟屯之主柱石之俟方欲羅網人才共濟

經綸六二中正之賢初之所急求也故曰匪寇婚媾六二自有正應不肯以初之得時用事而遂爲苟合故曰貞

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝　象傳即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

虞仲翔曰即就也虞謂虞人艮爲山坎爲叢木上下故曰林中震爲麋鹿又爲驚走故曰惟入林中三應于上之應歷險不可以往○程傳六三以柔居剛柔

既不能安屯居剛而不中正則妄動雖貪于所求既不足以自濟又无應援將安之乎如即鹿而无導之者則惟陷入林中君子見事之幾微不若舍而弗逐往則徒取窮吝而已事不可而妄動以從欲也猶无虞而即鹿以有從禽之心也○朱漢上曰艮為黔喙震為決躁鹿也○郭兼山曰六三互艮有知止之心故曰君子幾不如舍○沈守約曰震體剛動變而為離離為佃漁從禽之象也鹿走險者也上據險極鹿

也而不為應无虞之象也○胡雙湖曰鹿山獸互艮象上六在艮山之上象○蔡虛齋曰從字重故著以字所謂禽荒者也是以身徇物也○錢啓新曰三動則震止則艮動止之介甚微故言幾○觀象六三无陽剛之比應動極不能自止前遇坎險故有此象然居內體涉險未深故又戒以見幾舍去勿取羞吝也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利　象傳求而往明也

虞仲翔曰馬在險中故班如也○胡安定曰必待人求于己然後往而應之非君子性修智明其能與于斯乎○本義陰柔居屯不能上進故班如○朱漢上曰六四上承九五坎為美脊之馬艮為手乘馬也○趙汴水曰四與初應初以男下女故為婚媾以陽求陰故為求○吴草廬曰吉无不利者四雖才弱然居得其正又有剛正之應求已故也○郝景山曰初為震主四以正應是謂雷雨交動滿盈而成大亨貞者

也故吉无不利○觀象求而往明非四求也

按一初也求婚媾一也二以非應而不字四以正應而往吉出處之宜如是夫曰求者見初求才之切往者自此之彼之常語不必泥自内之外爲往也

九五屯其膏小貞吉大貞凶　象傳屯其膏施未光也

虞仲翔曰陽陷陰中故未光也○程傳膏澤有所不下是威權不在已也而欲驟正之求凶之道魯昭公

高貴鄉公之事也小貞則漸正之也若盤庚周宣修德用賢諸侯復朝以道馴致之不為暴也○本義九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷于陰中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民于下衆皆歸之九五坎體有膏澤而不得施為屯其膏之象○趙汸水曰我方在險德澤未加于民下焉羣陰蒙昧未學唯寛其政教簡其號令使徐就吾之經理乃可得吉若驟用整齊振刷之術人將駭懼紛散凶

孰大焉故新國用輕典○谷拙菴曰施字當澤字澤也而不施即未光非謂得施而但未光也○錢啓新曰五陷險中與初不應雨意雖作雷聲不應乃雨未通而為雲雖有膏潤不能光大也○易外五之屯其膏以雷尚在險中雷之氣上而未至于天為雲而未為雨故其膏屯也膏者何坎為血膏者血之類坎中實為天地之血脉所凝故曰膏　又坎為月離為日雷雨滿盈日月晦冥而五以陽德陷于險中為土陰

所揜故曰未光

上六乘馬班如泣血漣如　象傳泣血漣如何可長也

虞仲翔曰坎為馬震為行艮為止馬行而止故班如也○王輔嗣曰處險難之極下无應援進无所適雖比于五五也其膏不與相得窮困闉戹无所委仰故泣血漣如○楊慈湖曰何可長者言何可長如此也非深憫之亦覬其變也變則庶乎通矣○胡雲峯曰四乘震馬而利者震動則屯可出也上乘坎馬而泣

血者坎陷則屯未易出也○梁孟敬曰坎爲加憂爲血卦○觀象何可長發明爻外之意言時既難行必明所以處之之道豈可徒憂傷而長自困乎

䷃ 坎下艮上　中爻震坤

胡雲峯曰有天地即有君師乾坤之後繼以屯蒙屯主震之一陽而曰利建侯君道也蒙主坎之一陽而曰童蒙求我師道也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞　彖傳蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

虞仲翔曰童蒙謂五艮爲童蒙我謂二也震爲動𦍑來之五故曰匪我求童蒙五陰求陽故童蒙求我○張子蒙卦之主全在九二彖所論皆二之義○程傳山下有險内險不可處外止莫能進未知所爲故爲昏蒙之象蒙有開發之理亨之義也卦才時中致亨

之道也時謂得君之應中謂處得其中得中則得時也以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也蒙之六爻二陽為治蒙者四陰皆處蒙者也○本義蒙昧也物生之初蒙昧未明也山下有險蒙之地也內險外止蒙之義也故其名為蒙志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也○鄭東谷曰赤子之心萬善皆備特蒙而未覺耳養有二義自養養人也自養者當以蒙而養其正養人者當于蒙而

養之以正此皆作聖之功用○楊誠齋曰蒙者人之初非性之昧故蒙有亨之理○項平甫曰或以蒙爲筮非也彖以瀆則不告爲瀆蒙矣又可收乎坎心亨主思故有作聖之象自二至上爲頤故有養正之象○徐進齋曰初筮主九二言再三主上九言内卦初筮外卦再筮二當初筮之中上居再筮之三也○胡雙湖曰蒙就二陽言九二取初筮之象初下體也上九取再三瀆象再上卦三上卦之三自二至上有頤

口之象震動又當初筮故告再三適當艮止故不告也然二陽爻皆不正故又有利貞之戒○俞石澗曰童蒙之時便當以正道涵養正性是乃作聖之功也情竇未開天真未散粹然一出于正所謂赤子之心也涵養正性全在此時○錢啓新曰坎爲通原有亨道撰爲震能以亨行

按他卦皆貴以陽求陰惟蒙有師道禮聞來學不聞往教貴以陰求陽故彖辭特以匪我求童蒙二

句以明與他卦隂陽相求之例不同也初筮告再三瀆二句註疏原主治蒙者言而以初筮爲剖決再三爲遲疑固牽强傳義以初筮爲誠一再三爲煩數與卦象無涉而主蒙而言與孔傳指治蒙者言文義相左經文无隻字泛設筍慈明以再三爲三與四似近之然初筮既主治蒙者言再三又指蒙者言況三爻亦在初筮之内終未允慊惟徐氏之説彖義始明告不告皆以治蒙者才德之可不

可而言九二剛中故可告上九剛而不中徒以瀆蒙故不可告象傳甚明觀上爻辭擊蒙為寇尤可見瀆蒙之義又上變為坤土應三為坎水土水相汩成泥瀆之象○孔傳于二體以應否為要義應字始見于此

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝　象傳利用刑人以正法也

程傳桎梏謂拘束也去其昏蒙之桎梏○朱漢上曰

艮手震足交于坎木桎梏之象○龔泉峯曰桎梏猶孟子所謂梏亡之梏所蔽未深之時説其拘蔽之桎梏則本心復明矣聖人于上九之擊蒙猶戒其過而爲寇豈有發蒙之初而即施刑者乎

按初處坎下象泉之始發故曰發蒙發有發始之意有發生之意此初之質也如四之困蒙五之童蒙皆主蒙者言也九二剛中爲治蒙之主初比而承之又剛柔相得故曰利用刑人用脱桎梏刑即

儀刑文王之刑人謂九二桎梏蒙之象能刑人則能
脫此桎梏豁然渙然如泉源之達爻辭二用字承
一利字皆言初之所宜用也若儀刑在前不知取
法安于桎梏拘攣日深必往而爲困蒙之吝初與
四應爲往象傳以正法言當以正爲法也以字釋
用字法字釋刑字正字釋人字說家以此爻辭作
治蒙者言宜致展轉支離治蒙之道自當在九
二言之不當在初言之矣誤在先以發字作治蒙

解耳

九二包蒙吉納婦吉子克家　象傳子克家剛柔接也

程傳二能包納則克濟其君之事猶子能治其家也五既陰柔故發蒙之功皆在于二以家言之五父也二子也二能主蒙之功乃人子克治其家也二能主蒙之功者五之信任專也二五剛柔之情相接故能行其剛中之道○本義九二以陽剛中正為內卦之主統治羣陰當發蒙之任然所任既廣物性不齊不

可一槩取必而爻之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦象居下位而能任上事為子克家象○張紫巖曰二剛之中有震體震長男為克家○楊誠齋曰五求二非二求五乃曰子克家何也臣事君如子事父正使致君如伊周亦臣子分内事如子之克家耳○王秋山曰包蒙者包衆蒙而為之主納婦者受衆陰而為之婦此通一卦而言也五尊父也二卑子也處卑而任尊者之事子克家象此以

應五而言也○李蒙齊曰聖人恐九二以師道自居或失臣子之義故以子克家戒之○胡雲峯曰包與納二虛能受之象克九剛能任之象○來矣鮮曰中爻坤順在上一陽在下納受坤順之陰納婦象

按艮爲門庭家象孔傳獨釋子克家句以包納即克家之實也剛柔接專以子克家爲二五之應

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利　象傳勿用取女行不順也

虞仲翔曰金夫謂二陽稱金震爲夫三乘二陽所行不順○陸君陽曰金夫謂二二爻體剛故謂之金夫正應在上而下比于二體坎爲水水性趨下志在于二而不從上失位乘剛故无攸利○程傳三以陰柔處蒙闇不中不正女之妄動者也正應在上不能遠從近見九二爲羣陰所歸得時之盛故捨其正應而從之是女之見金夫而不有其身者也○張紫巖曰位坎險上互坤爲女互震震動○項平甫曰婦人以

從夫為順茍非其夫皆不順也曰不順從二明矣三稱見金夫明為近利而失之也上艮為躬曰不有躬明棄上也○沈守約曰坎本剛中變而為巽失所守也卦變為蠱女惑男見金夫不有躬之象

按輔嗣以上三正應女先求男為不順固鑿或以九二卦主三能從之正合童蒙求我不應謂之不順不知卦辭童蒙本專指六五六三不中不正則蒙而非童安得以從二為順惟其宜應上而反從

二故傳謂之不順也蓋以陰乘陽易例即有婚媾之象也以六二唯其中正所以有守貞不字之象今三以蒙而不中正之陰而又乘剛必不能有其躬矣九二在本爻有包蒙克家之德以三視之即為金夫猶之屯初為利建之侯在六二即為乘剛之難易之不可為典要類如此

六四困蒙吝　象傳困蒙之吝獨遠實也

王輔嗣曰獨遠于陽處兩陰之中闇莫之發故曰困

蒙也困于蒙昧不能比賢以發其志亦以鄙矣故曰吝陽稱實也○楊誠齋曰窒于通之謂困畫于從之謂吝吝疾者諱醫吝過者諱師四之困蒙而復吝于親賢所謂困而不學民斯爲下者歟○胡雲峯曰初與三比二之陽五比上之陽初三五皆陽位而三五又皆與陽應唯六四所比所應所居皆陰困于蒙者也○易外蒙互坤四在坤之中正泉之困也又四爲艮之下泉未出爲山所困石揜其上土塞其中此乃

泉桎梏之時也

六五童蒙吉　象傳童蒙之吉順以巽也

虞仲翔曰處貴承上有應于二動而成巽故吉也○陸公紀曰體艮少男故曰童蒙○程傳五以柔順居君位下應于二童取未發而資于人也舍己從人順也降志下求巽也○本義純一未發以聽于人故為童蒙○楊誠齋曰有童穉之蒙有小民之蒙有學者之蒙有聖人之蒙六五以人君之尊秉巽順之德自

居于童穉之蒙以下學于九二剛明之賢此聖人之蒙也高宗自以其德弗類而學于傅說武王自以不知彝倫而訪于箕子所以聖益聖歟○吴草廬曰互坤順也變剛成巽也○蔡虛齋曰易以六居二九居五為當位而辭多艱以六居五九居二為不當位而辭多吉蓋君以剛健為體而虛中為用臣以柔順為體而剛中為用君誠以虛中行其剛健臣誠以剛中守其柔順則上下交而其志同矣實易爻之通例

按受教之道非虛中巽順不能獲益故以順巽明童蒙之吉不必以君道言但君道亦在内耳觀孔子巽字可信變爻之卦自宜合看

上九擊蒙不利爲寇利禦寇　象傳利用禦寇上下順也

本義以剛居上治蒙過剛故爲擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反爲之害惟捍其外誘以全其真純則雖過于嚴密乃爲得宜○趙復齋曰陰爲蒙爲

寇上艮止乃止寇者○俞石澗曰上以剛禦柔下以柔從剛則上下皆順也○吳草廬曰二剛皆治蒙者九二剛而得中其于蒙也能包之治之以寛者也上九剛極不中其于蒙也乃擊之治之以猛者也○來矣鮮曰艮為手擊象坎為盜寇象○華霞峯曰蒙養之初全要教者學者心志相孚此感彼應若一味剛克扼止其生發之機豈不是為寇若嚴以拒其外誘正順以保其天真上下皆得其順矣○易外自正以

正人為上順人以吾正而正為下順○合訂中爻坤順象

周易孔義集說卷一